

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن پاکستان ریسرچ ڈیپارٹمنٹ لاہور ۲۵

کوفہ جاتے ہوئے

حضرت امام حسینؑ نے مشیروں کا کہنا کیوں نہیں مانا؟

اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا

تو کیا ہوتا؟

از افادات

سرکار سید العلماء علامہ علی نقی نقوی مجدد العصر لکھنؤ

مدظلہ العالی

قیمت ۲۰ روپے

امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ لاہور

کاتبی رسانی ۲۵ آپ کے پیش نظر ہے۔

۱۹۵۵ء

سرکار سید العلماء دام ظلہ کی یہ وہ کامیاب جرنیلی تقریر ہے۔ جو ۱۰ اپریل کو لاہور کے عظیم النظیر، عظیم الشان جلسہ ”حسین ڈے“ کے موقع پر ۵۰ ہزار کے مجمع میں ہوئی۔ یہ اجلاس لاہور کی تاریخ میں حاضری، انتظام مشترکہ مقصد، ہندو پاک کے علماء ارکان حکومت، ہندو مسلم سکھ، عیسائی، اچھوت، انگریز لیڈروں کی شمولیت، مقصد و اثر کے اعتبار سے اپنی مثل آپ تھا۔ زیر نظر تقریر کے وقت سرکار علامہ نے کچھ اس انداز سے ”حسین شناسی“ کے جذبات ابھارے کہ تمام مجمع بے اختیار اچھل پڑا۔ انوس وہ لب و لہجہ اور وہ جادو بھرا اثر الفاظ میں نہیں سماسکتا۔ مگر اس کے اثر کا لطف حاضرین کے دل و دماغ کبھی نہ بھولیں گے۔

اس تقریر کی طبع شدہ کاپی کی بڑی مانگ تھی۔ امید ہے کہ حسینیت کے پروانے اور اسلام کے شیدائی اس کو کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم کریں گے۔ ماہ محرم ۱۳۷۶ھ میں امامیہ مشن بھٹوانے اس بے نظیر تقریر کو پہلی بار شائع کیا۔ خادم دین

سید حسن علی شاہ کاظمی

سیکرٹری امامیہ مشن لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد الانبياء والمرسلين
والله الطيبين الطاهرين

۱۳۶۱ھ کے بین الاقوامی اجتماعات کے بعد جو ہر شہر اور ہر قصبہ ہر دیہات
میں منعقد ہوئے تھے اور جن میں سے ہر اجتماع میں ہر قوم و مذہب کے
افراد شریک ہوئے تھے کم از کم میرے لئے اور میرے ان رفقاء کے
کے لئے جو وہلی یا لکھنؤ سے آئے ہوئے ہیں یا اس زمانہ میں دہلی کے
باشندے تھے لاہور کا یہ مظاہرہ حسیفیت کوئی ہجرت خیر یا غیر معمولی
موقف نہیں۔

مگر یاد رکھئے کہ جتنا مرض شدید ہوتا ہے دوا کی تاثیر اسی قدر زیادہ
نمایاں ہوتی ہے وہ ۱۳۶۱ھ تھا اور آج ۱۳۶۴ھ ہے۔ اتنی مدت میں حالات
میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ اس درمیان میں جو انقلابات رونے لگے انہیں
اور سیلاب آئے انہوں نے زمین و آسمان کو بدل دیا ہے ان حالات میں
یقیناً لاہور کا یہ حلیہ خاص اہمیت رکھتا ہے اور یہ ایک قسم کا نیا تجربہ
ہے جو نوع انسانی کے سامنے پیش ہوا ہے۔

۱۳۶۱ھ میں دلوں کے آبگینوں میں بال پڑے تھے مگر ان کے پونچے نہ لٹے
تھے، اور دل میں خراشیں آئی تھیں، مگر گھاؤ نہ ہوئے تھے۔ ہمارے رجحانات کی

سمتیں الگ الگ ہوئی تھیں، لیکن جسم جدا جدا نہ ہوئے تھے۔

۱۳۴۴ء میں جب کہ لاہور میں آج یہ عظیم الشان اجتماع ہوا ہے وقت ہے، جب کہ حالات نے ایسا عظیم تفرقہ ڈال دیا کہ ملک کا کیا ذکر گھرانے اور گھر تقسیم ہو گئے، اکثر بھائی سے بھائی، باپ سے بیٹا، شوہر سے بیوی، بہن سے بھائی کی جدائی ہو گئی۔ اس دور میں حسینیت کا یہ عجیب تجربہ ہے جو نوع انسانی کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ گونا گوں انقلابات کے باوجود جب حسینیت کا پرچم کھل جاتا ہے تو مذاہب کا فرق اور اقوام و ممالک کا امتیاز مٹ جاتا ہے اور ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جاتے ہیں۔

۱۳۶۱ء سے زیادہ آج کا یہ تجربہ کارگر اور مفید ہے اس لئے کہ اسوقت ہم ایک ایسے نظام کے ماتحت گرفتار تھے کہ تمدن عالم میں ہماری آواز اثر نہ رکھتی تھی، عالم کی بین الاقوامی مجالس میں آواز بلند کرنے سے ہم گھبراتے بلکہ شرماتے تھے۔ مگر اب جب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہم حق رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی عالم میں اپنے اس پیغام کو پہنچا سکیں۔

آج ہم اپنے ملک میں آزاد ہو چکے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے وسائل کا خود مالک ہے، اقوام عالم میں کم از کم آئینی طور پر دوسروں کے ساتھ عالمی مسائل کے حل کیلئے برابر سے بیٹھ سکتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ ہم ثالث بن کر مسائل کو حل بھی کرتے ہیں اور دنیا ہمارے سامنے اپنے مسائل پیش کرتی ہے

تویہ جلسہ ایک تجربہ گاہ ہے، اس کی کامیابی کے بعد میں اس مسئلہ کو دیکھتا ہوں جب کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے اکابر و زعماء حسینیت کے زیر سایہ عالمی مسائل کو طے کریں اور شاید آگے چل کر وہ حالات پیدا ہوں کہ حسین ڈے کا یہ جلسہ کل عالم کے کسی بڑے مرکز میں منعقد کیا جائے۔ خواہ امریکہ میں خواہ یورپ میں اور خواہ روس وغیرہ میں اور پھر اس حسینیت کے مرکز پر بین الاقوامی دکھ درد کا علاج کیا جائے۔

یاد رکھئے کہ آج کوئی تاجدار و فاتح ممالک الیہ تصور نہیں کیا جاسکتا جس کا نام اقوام و ملل کو گلے ملا دیگا۔ چاہے وہ کتنے ہی جاہ و جلال کا مالک ہو مگر کر بلا کے تڑپتے ہوئے لاشے، بہتا ہوا خون، نیرول پر بند ہونے والے سر آج دنیا کو ایک موقف پر لے آسکتے ہیں۔ سمجھے آپ نظام اہل بیتؑ؟

دنیا نے فتح ممالک کو کامیابی کی دلیل سمجھا، لیکن اہل بیتؑ نے فتح قلوب کو اصل فتح کی دلیل سمجھا۔ فاتحین ممالک ختم ہو گئے لیکن فاتحین قلوب اسی طرح زندہ ہیں۔

یاد رکھئے کہ یہ فتح کا راز وہ تھا جسے حسینؑ کے مشیر کار سمجھے نہ تھے لیکن حضرت امام حسینؑ اس راز سے واقف تھے۔ مشیرول نے حضرت امام حسینؑ کو لائے دی کہ آپ کو بلانہ جائیے گریہ امامؑ نے مشیرول کا کہنا نہ مانا تو کیا یہ بڑا کیا؟ پیغمبر اسلامؐ نے اپنے مشیرول کا کہنا کب مانا تھا؟ کسی اور کا کیا ذکر، سگے چچا کا کہنا نہ مانا۔

یہ مشیرانِ امام مادی ستقل سائے رکھتے تھے اور آج کے مشیروں کا ہوالہ دینے والے بھی وہی دماغ رکھتے ہیں۔ بیشک وہ محدود نگاہ کی رد سے مر گئے مٹ گئے، گود کے بچے تک شہید ہو گئے، عورتیں اسیر ہو گئیں، یہ سب مشیروں کا کہنا نہ مان کر ہوا۔ مگر پیغمبر اسلامؐ نے بھی تو مشیروں کا کہنا نہ مان کر دکھ ہی اٹھائے۔

یہ نہ دیکھئے کہ ۱۳ برس کے بعد ہجرت ہوئی اور انصار ملے۔ لیکن ہجرت سے پہلے تیرہ برس رسول خداؐ نے کیا کیا دکھ نہیں سہے جسم مبارک پر پتھر نہیں کھائے؟ سر مبارک پر خس و خاشاک نہیں پھینکا گیا؟ یہ سب کچھ ہوا شعب ابوطالب میں ۳ برس مقید رہے، یہ زمانہ آناش داند سے بھرا ہوا تھا کہ کئی کئی وقت نہ کھانا ملتا تھا نہ پانی، اکثر درختوں کے پتے کھا کھا کر گذر کی جاتی تھی۔ انہی تکالیف کا اثر تھا کہ محاصرہ سے باہر آنے کے چند ہی ماہ کے اندر حضرت خدیجہؓ اور ابوطالبؓ دونوں کی وفات ہو گئی جس کی بنا پر رسول خداؐ نے اس سال کا نام "عام الحزن" رکھا۔ یہ سب کچھ کہنا نہ مانتے ہی کا نتیجہ تو ہوا۔

اب دیا بتائے کہ انہوں نے اچھا کیا یا بُرا۔ اور اس کا کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ پھر اگر پیغمبر اسلامؐ کا مشیروں کے مشوروں کو رد کر دینا درست تھا تو حضرت امام حسینؑ نے بھی اگر مشیروں کا کہنا نہ مانا تو کیا بُرا کیا؟ کتب تواریخ میں مشیروں کا ذکر بہت جگہ ہے۔ مگر کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ بات نہ ملے گی کہ کسی مشیر نے یہ رائے دی ہو کہ آپؐ یزیدؓ

کی بیعت کر لیجئے، مشورے اس طرح کے تھے کہ عراق نہ جائیے، طائف تشریف لے جائیے۔ یمن چلے جائیے، مکہ معظمہ میں قیام کیجئے۔ لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔

اس کے یہ معنی ہوئے کہ یزید کی بیعت کرنا امام حسینؑ کے لئے سب ہی کے نزدیک ناممکن یا ناروا بات تھی، اب بیعت نہ کرنے کے بعد جن جگہوں کے متعلق مشورہ دیا جا رہا تھا ان میں سے کوئی بھی کیا ایسی تھی جو مملکت یزید کے حدود سے باہر ہو۔ لہذا نیچہ یہی تھا کہ یزید کی طرف سے فوج کشی ہو۔ پڈت ویاس و یومصر کا وہ فقرہ کس قدر پسندیدہ ہے جو آپؐ نے اپنی آبجی تقریر کے دوران میں کہا۔ کہ ”اب سوال فقط مقتل کے انتخاب کا تھا، شہادت امام حسین علیہ السلام تو یقینی تھی ہی، اگر مدینہ میں رہتے تو اسی طرح ہوتا جیسا حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح مکہ میں ہوتے تو بھی کسی خفیہ طریقے سے خاتمہ کر دیا جاتا۔“

امام حسینؑ کا مکہ چھوڑنا کن حالات میں تھا۔ اس کو یوں سمجھئے کہ جو دستور فطرت کے خلاف عمل ہوا سے ضرور غیر معمولی اسباب کا نتیجہ مانتا پڑے گا، وہ حسینؑ جو ۲۵ حج پا پیادہ کر چکے ہوں اور حج کے اس قدر شائق ہوں کہ مدینہ سے آکر حج کرتے ہوں اس طرح کہ مرکب ساتھ خالی جا رہے ہوں اور آپؐ پیدل جا رہے ہوں، کیا اتنے ذوق عبادت رکھنے والے حسینؑ کو مکہ سے آج وہ رابطہ نہ تھا جو مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے ہوتا ہے؟ ان کا تعلق کعبہ کے ساتھ

مذہبی تعلق کے علاوہ خاندانی تعلق بھی تھا۔ وہ اُن کے باپ کا مولد بھی تھا، پھر خیال تو کیجئے کہ پیغمبر اسلام کا نواسہ اور ایک دن حج کا باقی رہتے ہوئے وہاں سے سفر کر رہا ہے جب کہ تمام مسلمان مکہ کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں۔ وہ وہاں سے مکہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور راہ میں قافلے والے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ امامؑ اس وقت کدھر جا رہے ہیں، اور ہر شخص کا سوال فرزند رسولؐ کے دل پر نشتر کا کام کر رہا ہے۔ ہر ایک سے کہاں اصلی بات بتاتے کسی کسی سے کہہ بھی دیا کہ اگر میں نکل کھڑا نہ ہوتا تو قتل ہو جاتا یا گرفتار ہو جاتا (واللہ لولم اخرج لاخذت) اس لئے کہ حاجیوں کے بھیس میں سپاہی بھیجے گئے تھے کہ جب اور جہاں امامؑ ملیں انہیں شہید کر دیا جائے۔

ان ظالموں کے لئے جب وہ شہر الحرام حرام نہ تھے تو بلد الحرام اُن کے لئے حرام کہاں ہو سکتا تھا۔ جب کہ ان کو وقت کی حرمت کا خیال نہ تھا تو جگہ کی حرمت کا احترام کہاں کرتے۔

آج دنیاوی سیاست کی نظر سے اس امر کو جانچئے کہ اگر کہیں مکہ میں طواف یاسعی کی حالت میں یا نماز میں کوئی شخص آکر شہید کر دیتا تو فرزند رسولؐ شہید ہو جاتے لیکن آج تک دنیا کو یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ قاتل کون ہے۔

صفحات تاریخ پر آج یہ معاملہ صاف ہے کہ حضرت امام حسینؑ بالکل بے گہم تھے اور ان کا قاتل بزدل تھا۔ لیکن اگر فرزند رسولؐ اس صورت میں شہید

ہو جاتے تو قاتل امام پوشیدہ ہو کر زندہ رہتا۔ امام حقیقی معنوں میں قتل ہو جاتے اور آپ کا مقصد بھی آپ کے ساتھ ہی قتل ہو جاتا۔
 کیا مشیران امام اتنے دور رس تھے جو ان نتائج کو ملاحظہ کر شورہ دیتے؟ ان میں کچھ واقعی ہمدرد تھے اور کچھ منانشی طور پر خیر خواہ تھے جو سیاست کے ماتحت ہمدردین رہے تھے۔ مگر سب کے مشورے من و موقتی حالات کی بنا پر جذبات سے متاثر ہو کر دیئے گئے تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام جذبات سے بلند تر تھے، کیونکہ جذبات سے بلند ہستی کا نام ہی معصوم ہے اور انہوں نے مشوروں کی مخالفت کر کے اپنا جذبات سے بلند ہونا دکھا دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ جذبات سے کسی طرح متاثر نہیں ہوتے۔

کہا جاتا ہے کہ کربلا کا واقعہ اس قدر اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ یا اس کو اس قدر اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مگر اب جب کہ واقعہ کربلا ہو چکا میں کیا بتاؤں کہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا جس نے تاریکی نہ دیکھی ہو اور دن ہی کو آنکھ کھولی ہو وہ پوچھے کہ سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اسے کس طرح بتایا جاسکتا ہے۔

امامؑ نے جو قربانی پیش کی ہم نے اسکی برکات کے زیر سایہ آنکھ کھولی ہے۔ آپ نے حقانیت کا ایسا سورج چمکایا جو غروب ہونے والا نہیں لہذا اب کوئی کیا سمجھے کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ

خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ خدا نہ ہونے کا تجربہ ہی کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ازل سے ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعہ کر بلا نہ ہوتا تو یہ جو کچھ آج ہے کچھ بھی ہوتا ہماری دینی زندگی جسکو دوسرے غفلتوں میں انسانی زندگی کہوں گا اور شریفانہ باشعور باعزت اور خود دار زندگی اس سب کا کچھ پتہ نہ ہوتا۔ اذانیں نہ ہوتیں، اقامت نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، روزہ نہ ہوتا، حج نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، اخلاق نہ ہوتا، احساس نہ ہوتا، تمدن نہ ہوتا، تہذیب نہ ہوتی، مساوات و اخوت نہ ہوتی، حریت نہ ہوتی، عذبت شہادت نہ ہوتا، حقانیت نہ ہوتی اور حق پرستی نہ ہوتی، اب اس کے بعد میں کیا بتاؤں کہ واقعہ کر بلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ مگر ابھی تک تو یہ دعویٰ ہی دعویٰ معلوم ہوتا اس کے ثبوت کیلئے میں کہوں گا۔ یہ دیکھئے کہ واقعہ کر بلا نہ ہوا تھا تو کیا ہو رہا تھا اور خدا کی قسم جو ہو رہا تھا وہ ایسا ہے کہ اب یقین مشکل سے آتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا۔

جس پیغمبر نے یہ نمونہ پیش کیا ہو کہ دین و دنیا کا اقتدار زیر قدم رکھتے ہوئے کئی کئی وقت پیٹ پر پتھر باندھا اور کھانا نہ کھایا ہو اور جس پیغمبر نے ہمیں یہ نمونہ دکھایا ہو کہ وہ معزز بیٹی جس کی تعظیم کو آپ کھڑے ہو جاتے ہوں یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی جگہ تو ان کا یہ اعزاز مگر جب انہیں کنیز سپرد فرماتے ہیں تو کنیز کے ساتھ مساوات کا اتنا خیال فرماتے ہیں، کہ بیٹی گھر کا سارا کام کاج فتنہ پر نہ ڈالنا بلکہ ایک دن گھر کا کام خود کرنا اور ایک دن فتنہ سے لینا۔ چنانچہ بیٹی نے ایسا ہی کر کے دکھا دیا کہ ایک دن فتنہ لونڈی کھانا پکانی اور کام کاج کرتی اور حضرت فاطمہ آرام فرماتیں

اور دوسرے روز حضرت فاطمہ گھر کا کام کرتیں اور فضہ آرام کرتیں لوگ کہتے
 ہیں کہ غلامی کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ اگر ایسا ہوتا تو معیار غلامی اپنی جگہ ہی رہتا۔
 آل رسول نے بتایا کہ یہ تو باہمی تعاون کے ذریعے ہیں، آقا غلام، خاندان نبوی
 وغیرہ۔ یہ رشتے گھر کے افراد میں شمول کا ذریعہ ہیں۔ ان کو ختم کرنے کی
 ضرورت نہیں، مگر ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج جب چھوٹے
 بھائی سے یہ سلوک روا رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں "سگ باش برادر
 خود مباشر" تو ہمارے اس تمدن میں غلام، کنیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کہاں
 ہوگا۔ مگر یہ تصور ہمارے تمدن کا ہے۔ آل محمد کے غلاموں اور کنیزوں سے
 پوچھو کہ تم کو آزاد ہونا منظور ہے یا غلام رہنا آج کی آزادی ہزار غلامی سے بدتر
 اور وہ غلامی رشک تاجدار کی تھی وہ فاطمہ زہرا کا حسب ہدایت پیغمبر برتاؤ اپنی
 کنیز فضہ کے ساتھ اور اسی طرح حضرت علی کا برتاؤ اپنے غلام قنبر کے ساتھ
 اس وقت نہیں جب کہ آپ خانہ نشین تھے بلکہ اس وقت جب کہ آپ شہنشاہ
 تسلیم کئے جا رہے تھے۔ ایسے وقت قنبر کے ساتھ جو برتاؤ آپ نے دکھلایا
 کہ بازار سے دو پیراہن خریدے ایک سات درہم کا دوسرا پانچ درہم کا۔
 پہلا پیراہن اپنے غلام قنبر کو حضرت نے عطا فرمایا اور پانچ درہم والا خود
 زیب تن کیا۔ قنبر عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ کچھ بہتر ہے آپ اسے زیب
 جسم فرمائیے۔ ہم میں سے آج کا کوئی آدمی اول تو ایسا کرتا ہی کیوں۔ اگر کوئی لیلہ رستم
 کا آدمی ایسا کر بھی دیتا تو جب قنبر نے عرض کیا تھا کہ حضور یہ بہتر ہے آپ پہن لیں
 تو وہ فوراً اپنی مصلحانہ حیثیت کا علم اونچا کر دیتا، وہ جواب میں ایک تقریر کر دیتا کہ

کہ قبر میں دنیا سے اس تفرقہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں دنیا میں غلاموں کا معیار بلند
 کرنا چاہتا ہوں وغیرہ لیکن حضرت علیؑ نے یہ جواب نہیں دیا۔ حالانکہ پیش نظر یہی
 تھا، لیکن قبر سے اگر یہ فرماتے تو اس جواب میں خود عدم مساوات مضمون تھی اس
 ارشاد سے قبر کو احساس غلامی پیدا ہو جاتا۔ آپ قبر کو ایسا جواب دیتے ہیں،
 جیسا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے کہ تم جوان ہو تمہیں یہ پیرا میں اچھا لگتا ہے۔
 پیغمبر اسلامؐ خود بس طرح کی تربیت مسلمانوں کی کرنا چاہتے تھے
 وہ اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت کے پاس صف میں ایک رئیس
 خالی جگہ پا کر بیٹھ جلتے ہیں کہ اتنے میں ایک غریب بوسیدہ کپڑوں والا
 جو آداب نبویؐ کا عادی ہے اگر اس رئیس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے
 رئیس صاحب نے اپنے معیار طبعیت کے لحاظ سے بہت اخلاق سے
 کام لیا، بہت ضبط سے کام لیا اپنا دربار ہوتا تو شاید یہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ
 کر نکال دیتے اور بدتمیز کہہ دیتے۔ مگر وہ بارگاہ پیغمبر تھی۔ یہاں یہ ممکن نہ تھا پھر بھی
 فطری طور پر ذہنیت کا مظاہرہ اس طرح ہو گیا کہ رئیس نے اپنا لباس سمیٹ
 لیا۔ پیغمبر اسلامؐ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا اور خلق عظیم کی تیوریوں پر بل آگئے
 اور فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کیا اس کی غربت تم میں آجاتی یا تمہاری ریاست اس
 کو مل جاتی یا چلی جاتی، دامن کیوں سمیٹا؟
 مرنے والے کی اس تنبیہ کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وقتی طور پر اس کا ضمیر شرمندہ ہوا اور عرض
 کیا۔ یا رسول اللہ اس گناہ کے کفارہ میں میں اپنی نصف دولت اس غریب بھائی کو
 دیتا ہوں بتیستم موتے موتے حضورؐ غریب کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ نصف دولت کی

پیشکش تم کو منظور ہے؛ غریب صحابی نے جواب میں عرض کیا کہ میں اسے شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں، حضورؐ نے فرمایا کہ یہ خوشی سے دے رہا ہے اس نے عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ذہنیت کہیں مجھ میں نہ پیدا ہو جائے۔

محض اخلاق کی کتابوں میں نمائشی طور پر اصول کو درج کر دینا آسان بات ہے۔ لیکن حقیقی جاگتی عمل کی دنیا میں اتنی کم مدت میں اس کو پیش کر دینا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ پیغمبرِ خداؐ نے ہر تعلیم کو عمل کی صورت میں ذہن کے سامنے زندہ محسوس کی شکل میں پیش کر دیا کہ میرا نظام فقط ذہنی یا دماغی نہیں بلکہ عملی ہے، وہ زندہ نظام ہے جو سیرت و کردار کی شکل میں آنکھوں کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ میرا آئین اخلاق لفظی نہیں بلکہ بالکل عملی ہے یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیتؑ کی ضرورت ہوئی اور ارشاد ہوا اِنِّی تَارِكٌ فِیْکُمْ الثَّقَلِیْنِ کِتَابُ اللّٰهِ وَ عِوَضُہُ۔ اور اسی لئے ان اہل بیتؑ کو مباہلہ کے میدان میں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرا عقیدہ ہے اور میرے نزدیک ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہئے کہ دعائے رسولؐ کسی کی آئین کی محتاج نہ تھی بلکہ ان میں سے ہر فرد کی دعائیں کافی تھیں، مگر خالق اکبر نے نبی علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ان سب کو ساتھ لے جاؤ منزلِ مباہلہ میں۔ اسلئے کہ حبیبِ صادقین اور کاذبین میں مقابلہ ہو رہا ہے تو دنیا جان لے کہ خالص صادقین افراد یہ ہیں اور حبیبِ رسالتؐ دنیا سے اٹھ جائیں تو جو کام آپ کے بعد ان سے لیا جائے وہ زندگی ہی میں ان سے لے لیا جائے اس لئے نصرتِ اسلام کیلئے آج انکو ساتھ

یا اور شریک کا رہنا یا، مبالغہ کے اس شریک کا رہنے میں سب سے کم سن حسین
 تھے اور ان کو رسولؐ خود اپنی گود میں لے گئے تھے۔ پیغمبر خداؐ کی نگاہ ماضی کے
 آئینے میں مستقبل کا نقشہ دیکھ رہی تھی کہ اسی حسینؑ کی قربانی کی دنیا کو ضرورت
 پیش آئے گی۔ چنانچہ اس میں وہ پیش آ گئی۔ یہ اہلبیتؑ دنیا میں
 اسی لئے چھوڑے گئے تھے اور ان کا تعارف مسلمانوں سے اسی لئے کرایا
 گیا تھا کہ یہ اسلامی نظام و تمدن کی زندہ تصویر تھے۔ کیا ہجرت کی بات نہیں
 ہے کہ جن مسلمانوں کی تربیت اس معیار پر کی جا رہی ہو، ان مسلمانوں
 میں صرف پچاس برس کے بعد ہی یہ وقت آ گیا کہ دارالحکومت اسلامی میں
 رشیم کے پردے لٹک رہے ہوں اور غلام زریں مکر بند لگائے ہوئے بادشاہ
 کے سامنے کھڑے ہوں اور دروازوں کے اوپر پرے لگے ہوں تاکہ کسی غریب
 کی رسائی نہ ہو سکے اور کسی مظلوم کی فریاد اس کے کانوں تک پہنچنا ناممکن ہو جائے
 یہی نہیں بلکہ بادشاہ کے سامنے طلا و نقرہ کے برتنوں میں پانی پلا یا جاتا ہو۔
 یہ سب باتیں یزید سے پہلے ہو چکی تھیں اور اگر کوئی صحابی مثلاً
 عباد بن ثامت وغیرہ ٹوٹتے بھی تھے تو ان کو قدامت پسند ہونے کی سند
 ملتی تھی۔ یاد رکھئے یہی حالات ترقی کر کے یزید کے کردار کے درجہ تک
 پہنچے۔ یزید سے پہلے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیا گیا جو ظرافت
 کے اعتبار سے شرع اسلامی میں حرام ہے تو یزید کے یہاں شیشے کے جاموں
 میں شراب پی جانے لگی اور شراب کے دور چلنے لگے اب بجلے صدائے تکبیر کے
 نامے و نوش کی صدا میں بند ہو رہی تھیں رنگ برنگ کی محفلوں میں نماز کا

وقت آکر گزر جاتا لیکن رونق محفل میں کچھ فرق نہ آتا۔

غضب یہ ہے کہ یہ سب جانشین رسولؐ کے نام پر ہو رہا ہو اور مسلمان درباری وغیرہ مان رہے ہوں، اور یہ ہونا اتنا حیرت ناک نہیں جتنا کہ عام طور پر مسلمانوں کا ماننا۔ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور مسلمان اس حاکم کو خلیفہ رسولؐ مان رہے ہوں۔ آج کا مسلمان ضرور حیرت سے یہ پوچھے گا کہ کیا مسلمان اس کو مان رہے تھے۔

جی ہاں سب مان رہے تھے۔ اگر سب نہ مان رہے ہوتے تو تاریخ شمار کر کے کیوں بتاتی کہ فلاں فلاں نے نہیں مانا۔ تاریخ کا شمار کرنا بتا رہا ہے کہ اور سب مان رہے تھے۔ وفات پیغمبرؐ کے پچاس برس کے بعد ہی احساس مذہبی کا یہ حال ہو چکا تھا۔ اور اللہ سے اب تک کہ تیرہ سو برس ہو چکے ہیں مگر جب کہ عموماً احساس کیا جاتا ہے، کہ اسلام گھٹنا چلا جا رہا ہے اور تمدن و تہذیب کی حدیں پامال ہو رہی ہیں۔ مگر سترہ صدی کے مقابل میں اس وقت بھی حالت بہتر ہے اور یہ مجمع کم نہیں ہے۔ مگر میں اسی جلسہ کے مجمع سے شہر اور دیہات سے آئے ہوئے تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی یزید ایسے شخص کو جانشین رسولؐ مان سکتا ہے۔

آج کے جاہل سے جاہل اور فاسق سے فاسق مسلمان سے بھی پوچھا جائے تو یزید ایسے کسی آدمی کو جانشین رسولؐ نہ مانے گا۔ لیکن رسولؐ خدا

کی وفات کے صرٹ پچاس برس کے بعد لوگ مان رہے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ واقعہ کر بلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟
 ظلم اور فسق و فجور سے یہ نصرت کیونکر پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ کر بلا کافیض ہے۔ آج کا یہ مسئلہ اور اس طرح کی تمام یادگاریں اس اثر کو زندہ رکھنے کے لئے ہیں۔ اسی کے لئے عزاداری ہوتی ہے اور اسی کے لئے نام حسینؑ کی تکرار کی جاتی ہے۔

اب بھی سوال ہو گا کہ حسینؑ نے مشیرول کا کہنا کیوں نہ مانا۔ اور یہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہرج تھا۔ میں کہوں گا کہ وہ حسینؑ نہ ہوتے جو مان لیتے کوئی اور ہوتا حسینؑ تو کبھی پشیمان نہیں ہوئے کہ مشیرول کا کہنا کیوں نہ مانا۔ حسینؑ کے ساتھ والا بھی کوئی پشیمان نہ ہوا، کوئی بچہ حسینؑ کے ساتھ کا نادم نہ ہوا، اور ادھر کوئی اند کیا خود یزید ملعون نادم ہوا مگر یاد رکھئے اس فرق کو کہ وہ ندامت زندگی صمیر کا نتیجہ نہ تھی جسے تو یہ سمجھا جاسکے بلکہ وہ احساس شکست کا نتیجہ تھی اب اس خیال سے کہ میرے بعد والے مقررین پر ظلم ہو گا اور مجھے خود جلسہ کے مفاد کا بھی احساس ہے۔ اسلئے اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا کرے جس طرح آج کے جلسہ میں اجسام یک جا ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے دل و دماغ بھی یکجا ہو جائیں اور حسینیت کا جھنڈا خدا کرے برابر لہراتا رہے۔ اند

مشرق سے مغرب تک کو اپنے سائے میں لے لے۔ (آمین)

(علی نقی القوی)